

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

讀易餘言卷一

詳校官大理寺卿_臣富炎奏

通政使司副使_臣莫瞻菴覆勘

總校官降調編修_臣倉聖脉

校對官待詔_臣胡士震

謄錄監生_臣朱上林

欽定四庫全書

經部一

讀易餘言

易類

提要

臣等謹案讀易餘言五卷明崔銑撰銑字仲
鳧一字子鍾安陽人弘治乙丑進士官至南
京禮部侍郎謚文敬事蹟具明史儒林傳是
書以程傳為主而兼采王弼吳澄之說與朱
子本義頗有異同大旨含象數而闡理故謂

陳搏所傳圖象皆衍術數與易無干諸儒卦
變之說亦支離無取其上經卦畧下經卦畧
大象說皆但標卦名不載經文繫辭輯說卦
訓則備錄傳文蓋書非一時之所著故體例
偶殊且經有卦名而繫辭說卦無章名其勢
亦不能不異也惟刪說卦廣象八章而別以
蔡清之說增損之又集卦襍卦文言三傳一
概從刪則未免改經之嫌也要其篤實近理

讀易餘言原序

銑童卅居陝聞蜀蘇氏茂之講易心樂之先君子亦篤
好是經采長明訓咸出手錄及壯仕于京會友繹習官
為翰林得閱秘書至今五十年銑齒六十有三憂喜夷
險履行處運亡一日而不體夫易也先儒解什詳矣繁
矣好奇者求義於象流為詭誕飛伏內甲五行互體以
彼小術蕪我聖典夫皇羲畫卦文王周公係詞夫子作
翼一也謂易道加詳可爾乃曰有羲易有文易有孔易

夫矣哉易有聖人之道四今尚象者亡其裁尚占者失其法因夫子之贊明三聖之旨以貞夫變以正其履傳是者倡於王弼備於程子斯時之宜也易之要也爰述管見于篇以暢二氏之疑者云嘉靖庚子冬十一月庚子洹野崔銑序

固不失為洛閩之傳朱彞尊經義考載銑讀
易餘言五卷又載銑易大象說一卷考此書
第三卷即大象說彞尊以其別本單行遂析
為二偶未考也今附著於此不更複出焉乾
隆四十六年十月恭校上

總纂官

臣紀昀

臣

陸錫熊

臣

孫士毅

總校官

臣

陸費墀

欽定四庫全書

讀易餘言卷一

上經卦畧

乾

聖人見天道人事之變同是一機總屬陰陽故作卦
繫辭萬化咸具以其處身履運之方亡事玩辭有事
考占趨吉避凶身安矣適惡充善性盡矣國常泰而

明 崔銑 撰

不危道常明而不詭民咸壽而不大

衆人所不能知問諸聖哲聖哲亦不能決問諸鬼神
筮者問神之法也夫事之所向未定理之所宰各正
聖人取物相宜立卦繫辭占者直之決疑敏務是故
吉臻而咎遠矣

元亨利貞舉天道而制人事天之生德為元其流暢
為亨為利其收功為貞人心之生理為元其發揮為
亨為利其成業為貞天之四德萬古不息其賦於物

四時各易心之四德渾融而宰其見於事循環各別
六十四卦惟乾為備始而潛繼而見中而躍極而飛
乾乾處見之明亢首處飛之亢有進退知存亡時有
變道亡貶位更進慎亡替故惟舜可以當之

亢龍有悔皆上九之詞也上則亢矣有善用之道焉
九五而下皆賢人之象上見羣龍勿為其首如堯咨
四嶽以得舜也舜任九官以承堯也天高矣必下交
於地萬物以生君尊矣必謙接其臣萬化以成所謂

天則也五以下皆天德也上不可為首故曰賢人在
下位而无輔乾之亢者獨上九一爻餘皆當實若曰
六爻皆變為陰是由剥成坤天地閉品彙悴剛柔蕪
濟剛必為之主可獨任其一乎

文言之四德專言人事也乾坤萬物之祖彖各贊其
德文言則否君子行此四德故曰乾元亨利貞言此
四德者君子之所行也四者即乾之健舍是更以何
物當之

嘉會足以合禮合如曰大合樂衆美會矣足以合成
禮如曰禮備也故萃狐白而縫裘集鍾筦而諧聲
德具一心散見萬事君子博考辨求日積月累悉有
衆善故曰聚一人之知恐未當實君子尋友擇善發
難扶疑務使昭晰故曰辨有此學問居之寬地不自
是焉使心隘塞不自足焉使道阻絕由是德博而化
故曰仁以行之仁者施澤於天下也故曰君德天有
四德惟一渾元之氣人有四德惟一活達之仁

果木之實其中有生性者皆曰仁物之元也

凡云見者自上窺下也

剛柔氣也得其中正者道也剛而中即用柔之謂柔而中即用剛之謂若剛全為柔柔全為剛則失其本性而為陂道故二用舊解未之的然也

坤

陽得陰而行陰得陽而靈天主氣地主形二者相合物生相離物死然而時有寒暑物有榮枯皆天也天

和為春地與之鮮天冷為秋地與之寂故曰承天而時行

乾主全坤主半是故主利而不主義後得而成先迷東北不利牝馬為貞是以君尊臣卑夫尊婦卑父尊子卑國總於君家嚴於父女制於男三綱一正萬事理矣

履霜者防龍戰之漸也龍戰者成堅冰之禍也六二者大臣也六五者聖臣也六三者知臣也六四者具

臣也上六賊也

六四居大臣之位本純陰之才苟祿固位闇於去就
避事忘言巧於容身不為禍首故无咎夫安得有譽
哉聖人馭正之曰天地閉賢人隱其蟲與遯之上九
乎剛之才卦之外也此特曰慎而已夫慎之中包藏
奸偽誤國殃民聖主英君必以斥遠者也

天地之間粲然具陳者迺陽麗於陰託之以為美陽
盡則陰之惡畢見山童水涸木枯土裂矣故曰地道

也弗敢成也臣之居功擅權者害立至矣況以亡為
有掠取虛譽者乎

黃正色也必為衣在上綠間色也斯為裳在下今黃
為裳蓋聖德而安臣位周公是已黃亡外飾裳不上
侵是故黃而不裳則僭君也裳而非黃非聖臣也夫
文生於相錯若陰陽之專一誰其責之六五陰而居
陽故曰文在中也

理也體也俱實物通也正也俱活字理者在中之條

體者在外之身黃中通於理天德徹於心正位居其
體大分明於下陰純為臣故五不取君義聖人贊其
德而定其位以示萬古之準也陰極而戰故曰龍小
人而疑君者也下五陰良臣也戰而攻去之若晉臣
伐蘇峻宋臣討謝晦月盛掩日臣彊逼君名之曰龍
責君也說其小能久假以權辨之不早使至於此若
六爻俱陽則由復而乾陽道大亨宜陰可抗其血玄
黃上六敗而誅非君非臣故雜也

以大終者配乎乾也永貞者固其順也用上六之道也

乾純陽坤純陰故聖人特加用九用六之虛位明君臣進退之理剛柔得失之效陽必死首陰止代終彌世作式也

屯

水上雷下陰陽相薄故屯雷動於上雨降而滿盈於下鬱者開結者解故曰大亨貞彼方為難我亡攘亂

之定規往將何為然豈坐視哉利建侯有主則定也大亨貞者勢也建侯者人也斯人出焉所謂君子經綸也

凡卦陰陽之爻以少者為主五上而陷初下而動故初利而五凶也不交則否交乃致亨二曰女子明未有從正應在上故曰不字亂世之王臣不事撥亂之始主也斯以明臣節焉二有應而艱況三之无應又非貞志於五者殆其宜矣四有位比五其才不足而

結好初剛屈已下賢以人事君往无不利上處窮極
亡一可為泣血漣如坐待其斃而已

凡卦詞之外為往入內為來其者本爻于者别爻亦
有以九六為主而本爻之象為于者需之類是也

天地初開世尚屯難於人事則季終業初之際凡物
將來者進成功者退進者事新而志銳退者世蠱而
業怠九五二陰陷之澤不及民積衰之漸大正則凶
由是民之厭亂困者求庇初九建侯矣

初一陽下二陰明君得民也故利五二陰陷一陽邪
臣蔽君也故凶凡不解者王氏程子之言當也以考
諸家有準矣

屯之必亨困之必通蹇之必解豫之必凶升之必困
豐之必旅泰否之困損益之反所謂易也其幾繫乎
人人繫乎心心繫乎敬怠古今常然也微矣

蒙

蒙者願通內卦坎水為通故亨上陽止於上師之尊

也二陽剛在中師之明也上為國師以夏楚示威故
擊二為人師以道德為範故刑童之蒙求人發之猶
疑之滯問筮決之也始問而告開宗本也瀆問而告
益迷惑也

以身作範曰刑以法正人曰刑非扑之也上九擊蒙
二如何遽用之未教先刑失序矣民迷則目无見耳
无聞若之何行之似桎梏之也君子身嚴其範告語
之周開迷而道之向往使其疑相脱以解學者才識

有高下入道有難易故包之婦謂柔順者內之如孔子取狷者童受聖教如子任父事也一爻而三善具矣教之成有如王制所云不變者斯擊之矣二寇字自內坎而言事有非理為害學之非分為賊教之失其等則賊夫人之子也反之則師逸而功倍禦寇者止其賊害之道而已

三處坎上水性趨下故近比二而不從上見金夫不有躬如陳相之倍陳良而學許行也行見信於滕君

受屢而欲行其道獲利矣勿用取女荀失之李斯羿
失之逢蒙臣之背弱而隨強友之忘故而附勢滔滔
者皆是人與四之自暴自棄而吝五之順上巽二而
吉故師也者與君父同尊爾失之則紂為獨夫向之
則成王亦令主也

闇者求於明陰者求於陽陰為闇陽為明也

需

乾本在上而今下勢必上往乃見險而止是君子待

時而不安動也孚者居之若固有安之无躁心灼見其當然而不容已惟九五當之需于酒食自信自養以需三陽之至也陽爻三君子避害之宜陰爻二小人陷賢之狀陽方進也小人出言害之漸進為寇御之已至而不敵則順以聽六四貪而以位為安妨人之路則教之出上六卦終則變進亡所之則教之入安小人亦以安君子也

周公繫詞有以兩象取義需與遯也陽爻自君子言

之陰爻為小人言之考其義則各有適推而用則咸
可通

陽剛者其才可大受而不輕用知之明也其志本大
壯而能固戢仁之至也故贊之曰光貞尊之曰天位
是故心術磊磊落落日用坦坦閭閭豈小才涼德可
企其萬分之一哉

訟

子貢曰兩其情則上剛而下險兼其象則心險而行

健

訟爭辯也事不適平情不相得剛狠而對險陷能無訟乎訟无自息必決之於人此有位者聽之有孚窒惕中吉九二之才也終凶上九之才也大人九五之才也虞芮止爭於文王牙角明偽於召伯

中吉者不極其辯也或以理反或以勢止訟者卿大夫之爭也其爭也以地則虞芮是也以功則論蕭何是也以賞則王成是也以約訟之者寡矣三百戶渝

即命則人莫與爭利從事无成則人莫與爭功食舊德則人莫與爭能何訟之有上六不義得賞若後世告訐者不勝其喜而矜其終凶者乎命者爵命也曰天命者天之所向也曰君命者上之所令也曰服命者臣之所受也

剛來得中坎中爻也卦變俱從程子說卦一索再索三索之旨是其例也勿用他說亂之

訟以天臨于上故訟自止二應五四比五故皆曰不

克訟

凡訟者恃壯而務勝九二以壯訟九五九四以壯訟
初六上九以壯訟六三上九之外皆自屈而已爭其
克已之學寡怨之道與

六爻自初至四皆以柔而不訟五位中惟上在訟之
終必求勝爾

師

一陽統五陰曰師貞者出師之名六五執田禽也丈

人者統師之帥九二在師中也二者兼得斯吉而无咎宣王之用吉甫方叔當之一曰五王也居之者非陽故起戰爭之事能任九二斯吉

師行則勇怯異才順逆異心律以制之可使蹈水火搏豺虎否者失律也雖正用師亦凶從王伐鄭是也師左次者緩攻觀變用而示之以不用若文王之是致是附是也坤為平易之方左為不用之地聖人之師之仁焉

征伐自天子出故曰王曰大君是故執田禽任丈人
戒輿尸去小人始出之律制勝在我中次之左全勝
待人有不戰戰必勝矣師或輿尸者衆主也古曰輿
論詩曰誰其尸之凶已含敗衄之禍加之輿尸焉複
詞矣三非五應故曰或唐相州之潰是也長子如廉
頗弟子如趙括

或曰小人有戰伐之績事平而棄之可乎曰爵賞酬
功若廟堂之謀奚可任之挾功以逞則僭叛生焉是

平一亂生一亂也雖然鄧寇良臣一聚間散夫聖人
戒小人也非功臣也

比

一陽居尊五陰附之猶五家為比而以長統之也元
永貞者五也孰筮之比之者慎所與也不寧方來得
所比矣下賴上而安上因下而位後夫凶者道窮而
後至戮斯及之也

聖人在上如天无私萬物覩之各得分願故筮之者

非大君之宜也竇融決策東向當斯義矣初六居順之始當比之先衆願所視有孚无咎自初而言也若著誠立信盈乎素分則獲於五有他吉也蓋初承二應四二者五之應四者五所比初則因二四而上附於五竇融之從光武也以河西隔遠因隗囂而通焉是也六二以專其應為比六四以非其應為比二自內而外非諂求也四舍內而外无適莫也比道貴先後者必凶上六是也六三舍下三爻而獨應上六擇

交不審卒自戕矣

獨守其中不私其應大明其事為衆所觀疾其背而
愛其向因物取之我无意焉所謂顯比也下比上之
道曰孚上比下之道曰顯

小畜

三陽上進一陰止之故曰小畜五上與巽同體合力
畜乾其在人事則以小制大者也或曰臣畜君也夫
犯難正諫遏惡閑邪坤二直方當之非可與巽也陰

不固陽道不出於君故雲而不雨固不能潤萬物澤天下矣

乾上也巽入也附於人者也柔懦之質不能拒物乾健不可尼也初則自復二則牽復所能制者九三而已

陽升而上曰復三陽同上初為類首自道者固有也五剛位尊力能制二故援連於初乃可復矣

三四相接角力相勝三遠於初又制於上故說輻不

行

陰為小人君子方進必阻抑之君子積德日昭豈終抑鬱四不忌剛長推誠信而接羣陽與上合志進賢援能則害之患去惕之事出矣

九五卦惟一陰鄰而奉已五則親四委四畜物故曰不獨富也當巽之時陽則助陰

上九方能畜三之進陰陽相應而和昔之雲今之雨昔之往今之處君子貴其德而行之陰能制陽陽與

之合可謂盛矣盛則忌逼盈則防虧夫女長必至坤儀也坤成必至龍戰也婦貞而厲宜損也君子征凶有疑也蓋慮患之意深

或曰復自道者自止也猶大畜之利己也理殊不然小畜者陽尚往故不雨陰以柔道止之久而成大畜者陽自退故說輟艮以厚力止之極而通成者猶釀酒於盎通者猶決於淵是不同

履

一陰制下三陽曰畜一陰踐上三陽曰履受畜者九
三被踐者九四乾為虎四其尾也夫蹈危犯強鮮能
无患三以下承上以說奉乾有謙慎之德故免咥人
之凶也

小畜之四曰志行以其入陽之下履之三曰不啐以
其說陽于上陰无專成之道焉五剛位尊履夫中正
而三以說行之故曰禮之用和為貴大本不立徒為
甘媚來兌之凶至矣

初九履之質而未飭者任真抱素何往而咎哉九二
幽人不涉紛華坦坦宜矣六三柔爻眇也跛也位剛
故視而行啞其自致武人欲所為過於大君大君者
剛以明出之勇以義成之非徒剛者九四上承夬履
之主下乘志剛之臣惟存謙慎本志必行九五有位
以剛夬物履道惡盈故亦有厲上九履之成矣人所
視矣考祥而旋行而不逼上而能下則元吉也夫九
五貞厲況上九乎然而德剛位柔居極應說是之謂

旋高而不危焉

武人爲于大君如曰季氏富於周公也夫夏后殷周之盛地未有過千里者秦皇漢武專欲窮兵黷武開拓四夷所謂武人也

一曰履一陰居下卦之上夬一陰居上卦之上爻象相類故五亦稱夬三柔失位志比武人五爲一卦之主取而決之三者衆之趨也雖曰決之正之危也然五位正當其何患乎

王氏曰陽處陰位謙也此卦皆以陽處陰位為美

泰

天地之判逖矣而氣相交君臣之分嚴矣而心相通
必天下濟而地上行君降尊而臣斯合若天穹然在
高則與地絕君魏乎其驕則與臣隔泰者猶氣之流
而體康否者猶氣之塞而中痞也泰由陽用事君子
進否由陰用事小人長不曰進退而曰消長蓋治亂
非一日之積君子小人進退非忽然而遂萌於極盛

之時成於不經心之事故君子夕猶惕小物克勤不
見是圖焉致泰者九二也毀泰者六四也蓋反否為
泰否之時積敝政用匪人包攬者非因循而憚改調
停而相容也乃事勢尚須機會未定有持重之操有
納汙之量遠為之圖漸消其惡規摹之大雖如此而
凡可為者斷在不疑去則无二所謂憑河也天地之
泰陰厓寒谷煖必屆細草長條生成達政不遐遺若
舜野无遺賢不廢困窮凡此者又出於公協於衆非

以朋比雖登才遂良而心有所為亦朋也故憑河者振包荒之裕朋亡者全及遐之仁

秦過中矣德化流通人情暇裕寬刑綱弛政防小人伺間投隙思售其術小人在秦之世亦畏義為善而奸心未化外守恬淡內慕紛華外循資次內希競躁故至此翩翩而下思以蠹君心而干大政然其心亦審於善惡之辨但棘於其欲忍而為之故曰皆失實也謂喪其固然者

位逼而疎外之在內猶外也跡遠而信任之在外亦內也

陽本在上故小畜三陽欲上曰復陰本在下故泰之三陰欲來曰下物各歸本陰陽之情皆相求也

否

否之初六如明夷之六五蓋言君子處時之道也世之泰君子引類而征成一代之治世之否君子引類而去全一身之貞當否之初小人方陽陽自用安可

告語安得有吉亨乎

否者泰之反小人之惡雖逞舊德流風未遽泯也小人猶加禮於君子包而承之梁冀之於李固丁謂之媚寇準是已小人如此吉矣君子信其包承與之合失身莫大焉失已又焉能正人寧否可也楊中立之於蔡京失之矣真希元之於史彌遠得之矣此文不曰擠排而曰包承乃狀小人之奸巧利者誘以爵義者誘以恭敗君子之守亂正士之羣使皆括囊俛首

而任其逞也嗚乎深遠哉

濟否者君子主此者君九四當變否之時有剛健之才承君之命行已之道其上下交而志同者乎闇主在上良臣袖手奸人在側大將迴戈陳蕃岳飛是已身不免於誅胡能錫類

九五大君能用九四故曰休否復二下仁亦曰休復然與二相應小人熒惑之禍世道反覆之幾圖微慎終苞桑是係非大人其孰能之

泰之三泰已故否之上否方傾嗚乎圖治則難召亂
則易深九仞而廢井遭一折而覆車小人常得志君
子每在困自古而然所賴君子或殺身而申志或潛
淵而明道一身之泰與天地而久也

同人

二五中正同在人位二者五所同之人也同人之正
也三四非應非比乃欲同二同人之私也初九同之
初公也上九同之終僻也初非昵二上乃自異也

三升四攻五四乘三攻二吳幼清曰三不慮二之不
從惟忿五之得二專以攻五為心晉文一戰勝楚而
諸國從晉三非能如此也謬計過想耳三與五俱以
剛居剛德異而力抗四之居柔五非可敵專以攻二
為事晉悼與楚爭伯但三駕於鄭鄭服而楚莫之何
四非能如此也輕舉妄動耳三以勢不敵不敢四以
義弗克不為故三不如四之吉也銑曰訟以言爭同
人以力競皆自反而不終其事聖人教人深意矣乎

事在相壓必求直勢臨相與必求親人情不免苟能
抑情順理屈已遜人禮行而強服讓勝而志協虞尚
質成諸侯雲附矣

同人于野猶于郊也聖人立文異蓋彖自一卦言之
自門而宗而野包之矣无遠近无䟽戚也上九自一
爻言之處於卦外無事之所長沮之徒所與者僻遠
之人耳豈其厭三四之爭而為孤介之行邪故曰志
未得也爻曰同人于郊先儒曰无與同理似未安

大有

陽為大陰有之乾為大離有之故曰大有言所有之
盛也柔居尊位大中而上下應之初九以遠而无交
則害也然非其背也勢不違也故曰匪咎艱以守正
擇而後交則无咎矣交道難不可苟合也二應於五
三通於五四遜於旁上履其上而思順尚賢故皆善
五柔而居中心無私主曰亨權不旁落曰威夫衆不
能御衆也寡能御衆剛不能制剛也柔則制剛故江

海處下萬流趨之不恃其尊屈已下賢靡有其能降
心委物張德遠謂君道體剛而用柔得斯義矣

六五何以如是之善也明而麗於剛也自用其明則
蔽矣不麗於剛則損矣

大有極盛之世上九以无累于位為賢盡有事之時
上九以不事于人為高人情樂權富近於禍好作為
殞其軀此二爻聖人各發一義以盡易之變也

自天右之謂五右上也上蓋國老之屬居六五之上

德合道隆為世之儀者乎

謙

謙者艮在內中有定止也坤在外外順時宜也非亡
所主妄以隨人也夫艮之高而處坤之下有而不居
也若汙沱沮洳卑其分矣何謙之云六二鳴而謙言
之孫也九三勞而謙行之恭也六二在下其言謙發
中之得上六在上其言謙聲人之罪在下以位為謙
有功以不伐為謙六四以下功為謙五與六有位者

太柔則廢柄將下移謙施於賢非以御暴五王也故
侵伐无不利上公也故利於征邑若定墮三都也兵
以順動志乃去間裒多損盛莫非謙之用也

撝者撝去九三承已之禮以為謙也

人主雖以謙為德必以威御下然後動不失斷而尊
威可保以謙用事故雖不富而以其鄰也上六謙道
轉薄物情大變謙譽尚存僅能自治故曰志未得也
上六應三乘五謙於剛臣亢於順主五聲其罪命臣

帥師伐之所謂虧盈者也邑國上之國也自五出命而言則曰侵伐據上六在國而言則師至其國正其罪故曰行師征邑國也吳氏之說

豫

豫暇而樂也此卦內順外動人從容和緩順序以動則先事詳審故成事而樂

一陽止於坤之下故謙之三有不伐之美一陽動於坤之上故豫之四有近逼之嫌比五剛君故諸爻比

者吉而後者凶豫四強臣故諸父宗者吝而介者吉
昏惑之君任知相荒縱之朝得強輔皆可保邦貞之
立文從卜從貝卜以決疑貝乃持資故求正於人曰
貞夫五處暇樂之時耽宴安之鳩疾也然居中處動
執柔中則无復動則可渝柔則能下故正疾於四之
剛臣乃得不死故明皇亡韓休先祿山而亂也齊洋
亡楊愔不高緯而亡也

九四豫之主人皆趨附六二不比不應不待至三而

已遠之此君子見幾之早不樂進附權勢而樂退守
中正孔休之於王氏韋忠之於張華當之

隨

一陽在初下二陰從之一陰往上以從二陽故名曰
隨聖賢受天下之隨必修天地生成之四德人之欲
有所隨必擇具有四德者而後往則无咎矣

初成卦之主乾之初來坤之下一陽統二民故曰官
昔為坤今為震故曰有渝出門交有功舍近比之二

交正應之四也二五正應而係初其失可知三四俱
无應乃以相比而隨三自係四陰求陽也故三曰求
而四曰獲四无故得三非下之宜然非有心致之故
曰其義凶也然有善處之道焉三為孚震為大塗五
為明左右之曰以三四相孚四履震之上同往佐五
夫得三之附私擅其民正之凶也以隨之時協隨之
義竭誠奉主皆上之有夫何咎哉文王有天下之二
君民之大德事君之小心卒脫羑里之禍非知權者

孰能與於此故曰明功也言以明則有功也

配曰嘉偶昏曰嘉禮言陰陽相得也隨之世陰急於求陽陰以不苟隨為貞陽以不疑人叛為吉二已係初而五以正應孚之則初不敢有二不敢叛矣

此卦以近而相得為隨二比初三比四上比五惟五舍比求應配合孔嘉兩皆中正也

上六居隨之窮事極則變恐其苟從失正故令其固結於所比之五如豳人當太王之去亦有狄君可事

而必趨岐山之下同建周邦也

蠱

蠱者事之壞也泰之後剛往居外不復有為柔來居內無能為也故曰蠱不訓事壞乃有事耳甲十日之首蠱造事之端舉初明始也

初六成卦之主乾父既没子出任事必曰有子謂真有反正之才非曰擁虛位也其父雖造危亡之惡而今免危亡之禍故曰无咎當反正之初別立紀綱更

任英賢其事雖改意乃順承蓋主於安國家也

九二強臣事弱君九三無應於上子之能爭而不從
父令者也九二九三近乎專擅卦中常抑之六四已
才既弱下又無應蓋未嘗收攬英傑內用忠直玩日
愒歲坐視其弊往吝宜矣益其疾為裕深罪其用心
懈弛後時廢事也六五幹蠱惟在用譽二多譽太甲
之伊尹宣王之吉甫也周公於此五爻專於父母其
達孝之情因詞以發者乎商之季紂有三仁或戮或

逃不能申其拯世之志武王征伐周公禮樂浹洽之
仁維持之具凡有天下與號者八百年所謂有子者
成王亦善用譽哉

上九事壞已極邦喪可待賢者亦無如之何則避而
去之自潔一身夫疾已成良醫不藥藥亂已就君子
不事事一曰上九原在事外治蠱之初不曾宣力若
嚴光是也一曰盖伊尹張良之徒終其事而不享其
利者

國壞之初忽有人焉出而整理立事伊始人心向治而小人退聽如宋元祐之初久之治心稍怠小人媒進謀為報復如宋紹聖之後九二九三恐其過而激禍六四病其裕而養亂大哉中之為用乎

務自高潔不屑世事雖沮溺之在亂世孔門猶病其果也況可為之時哉人心之仁即天之元也天不以冬而絕生君子不因時亂而棄民

臨

臨者自上蒞下之稱畫卦者自下而上故二陽之長
曰臨方陽之初長已憂八月之凶圖先於事猶恐不
及况長一分即消一分伏之初即壯之漸漢宣得外
夷之朝政君入宮唐宗致貞觀之盛武氏在側不謹
內治馴至喪邦

凡卦陽上陰下者取尊卑定分之義否與恒也陰上
陽下者取往來交感之義泰與咸也故臨二陽曰咸
初九陽升之世陰降應之四履正位故曰志行正也

二以道感五說而未從哀公說孔子之言而不行故
曰未順命陽尚穉而陰猶強然此必勝而彼必退故
以吉无不利獎之進也初九猶有同德在上二則比
乎異人矣六三比浸長之陽勢將逼已甘言說之曾
足以遏其進乎若憂之則安於處下俟陽之壯則何
咎矣四處柔不競待賢不忌六五居尊履中得剛明
之佐誠信而任之樂取諸人以為善舜其大知也與
上六與二陽非承非應而志順之厚之至也兌終為

說甘臨者小人之態艮終為厚敦臨者君子之德
凡造化方來者進已用者退馴而漸者恒銳而驟者
廢二陽方來非陰可抗氣感樞移潛消默運然而反
覆之機循環之勢天地且不能違之故君子密於人
謀志不舍命圖於先幾奸不藏闇也

君子易事而難說也於六三見之其陽道之光大乎
觀

以目視物曰觀

俱作平聲

此卦四陰逼二陽勢瀕危矣聖

人取九五中正在上四陰仰而觀之五以何道示天下哉下之觀者敬為大敬之著者祭為大盥者祭之始薦者祭之終但觀於方盥之始不待觀於正薦之際而穆穆之容肅肅之度下已孚信而仰之矣謂其感應之神速也聖人神道設教者敬而已先儒謂盥致誠而薦則散仁人孝子豈其然哉論語謂不足觀者惡其僭禮即如舊訓則魯之怠君亂臣也仰首而觀曰顒

童觀日用而不知也闕觀諛聞寡識也此遠者也三四則近矣三乃應上上為君子而非尊位故自審進退恐其失已四則比五仰瞻光華雖然履正為賓否則作敵有光則觀否則生傲五居尊位徵諸庶民上有可觀下斯化之上九無進退之疑無賓王之利但觀已之所為蓋憤世嫉邪其志未平武王垂拱而天下服伯夷乃之西山采薇焉

羣小得志一君子在下亦係天下之望其管寧之謂

乎

蠱上九不與天下之亂觀上九不與天下之治

噬嗑

卦象頤口中虛一剛間之口本合有間者則不合矣
故必齧其中之間而後上下合也物情不合則成訟
獄君子窮其情狀辯其詞旨煩瀆口吻而後成此蓋
指強梗之徒不從王化者

初上為刑之始終初過始於微罰施其薄上則怙終

不悛必誅不宥者中四爻治間之道皆噬四者也六
二以陰居陰得位下乘初剛噬之易而人服餘皆失
位故有難服之義物至於噬而後合德下衰矣所謂
三辟之興皆於季世乎

六三以柔噬間故最難六五以上治下故易九四以
剛直之君子噬同位強梗之小人若王曾去丁謂也
然非得已寬以得民刑措不用斯光矣

滅沒也猶浸在水中沒而不見滅趾者械之廣過脰

而掩其趾滅耳者校之高過項而蔽其耳滅鼻者易噬之物一舉盡齧膚掩過噬人之鼻也

金矢黃金程傳得之解之九二曰得中道也可証訟卿大夫之爭斷以詞噬嗑奸民賊臣之梗威以刑天臨乎上爭自止雷擊乎下威必終

腊正作昔上從众象肉形下從日肉之日乾者也昔借為今昔之昔左加月以別之田獵所獲全體乾之者單稱腊此曰腊肉盖六三六五並柔畫詞皆曰肉

无骨者也九四剛畫方曰肺有骨者也

米吳氏

德漸衰而民疑疑不釋而强欲擅教不行而言煩言
不孚而刑是用曰膚曰腊肉曰乾肺曰乾肉皆狀其
强梗曰滅鼻曰遇毒曰金矢曰黄金皆狀其用獄久
位不當故服之也難曰艱貞曰貞厲皆狀其宅心直
至上九罪人得而重刑施矣夫死者不復生刑者不
復續民命者聖王之所重也爰詞繚繞委曲盖推其
並生之仁以敷審克之道也與

卦名噬故取口中咀肉之象也

噬嗑而亨獨曰利用獄者五柔在上才不當位不足以大利天下以其柔中不為狠戾故利用獄也若剛明在五則訟元吉

賁

離柔居內而得正故亨艮陽反上而失中故小利有攸往

六二文下之一陽初九居下无位乘則僭矣不受其

丈是舍車而徒趾之賁貧賤行乎貧賤故曰義弗乘也

六二須生而美不假外飾然柔而居卑不能自動如須附於頤蓋既自賁而又以賁人也

九三剛既得位兩柔附之錯雜成文假物相飾不固則散永貞之吉終莫之陵言不為他所奪也

他指四

三四居剛柔相雜之際故皆曰賁如去上之遠不得其賁故曰皤如初九孤介自守二乃比爻不就之者

義也四乃應爻來就之者正也四非為寇乃來昏媾
蓋初之徒與上之白皆高潔守道之人不尚虛飾不
耽世榮者四大臣求初五君也聘上君臣用志如此
世其泰矣乎

六五无應四亦陰爻不能成貴上九篤實靜止之德
居卦外无事之地五以蔑蔑束帛敦而聘之得賢輔
治故有喜也

白賁其天爵之貴乎無待於外而文也

剛柔相文即天文也如日月之代明星辰之經緯日月代而為歲時星辰見而驗寒暑是察時變人文如五典之叙五禮之秩粲然文以相接肅乎分以相限是化成天下人道失於下則天氣乖於上聖人修其人文然後凌犯不生災禍自泯故日月軌道五星順序民和而物遂天文人文合一矣

文者充其質之所能使不鄙陋非漓淳而剝朴也勝則滅本而生巧詐又詞曰徒曰膳曰弋曰丘園曰白

抑未守真俾民不迷

剝

剝以刀割削也五陰已盛再進之并一陽消之矣故不利有攸往在人事則小人極盛君子順而止也順謂不與時抗

羣陰剝陽六三獨應之剝之无咎者盖亦乘勢用事之人程子謂如漢之呂强是也

卦餘一陽聖人謂天道豈可一日无陽世豈可一日

无君子故取羣陰順承為義五連羣陰若貫魚然咸
順於上以宮人寵之使尊卑有序各任內事厚恩錫
予不及以政寵均則勢分勢分則害淺无政则无權
无權則无能始禍此非特開小人遷善之門因以著
君子弭亂之道

復

復還反也至前六陽消盡為坤至後一陽復反而生
也本義積之一月未當若然則陽生於坤不生於復

夫此一氣進則彼一氣退進極而消馴至於退退極而消馴至於進氣之本原无增損也

吳幼清曰始也南行今回轅向北始也北行今回轅向南是之曰復迷復者迷行至終而復行而迷失正道者其終亦循故道而復然故道非正道也往反皆迷展轉錯誤如梁武帝唐明皇是也上居冥昧之極六為柔暗之資故耳

凶有災眚泛言之用行師一事而有三禍終有大敗

勝不可恃如商師敵周前徒倒戈以其國君凶如鄭
用楚師共王喪目至于十年不克征民心離國勢弱
也皆由君心迷暗所動俞疾去道俞遠盖一陽君子
遠處羣小之下上无由下之異乎二之休復爾
一陽之生曰仁名義深妙求仁者可以自知矣
无妄

无妄者誠也乾交坤初以剛易柔應天而動也故貴
於當實戒於私係初與四无應又皆陽剛故初吉而

四无咎可貞者戒其勿變也二五有應然各中正有病去之復於貞矣凡為而必獲唯農然矣不耕獲不計始終不菑畲不計難易立心如此則利有攸往見義必為聞善則行始焉無求效之心則後焉得專力之益孔氏所言先難後得者乎五以下應為疾然不以應物累心來者不拒去者不留是曰无妄之疾若是内非外用意屏絕是藥也告子强制是已不藥疾愈故喜也三上相應又不當位三處下卦猶稱无妄

之災謂非已致有係牛於此邑人之畜也偶失其係
行人得牛而邑人失牛事固有適然者君子不謂之
不幸二五修其性三惟任其運也上九時之終乾亢
必變陰窮上則反下行將安之下三爻貴動三靜則居
者災上三爻貴靜上動則行者凶

君子為名譽而為善必不終人臣為爵祿而效忠必
不盡其六二之所戒者乎 則字甚有力如是而往
則一无計慮如決水回淵一瀉直入海也

大畜

天在上山在下則為遯賢者違勢而去也山在上天在下則為大畜賢者感遇而進也是故牛牯則利已豕牙則說輒此上能止乎下也天衢則利往此上能通其下也凡物畜極則散止極則行上與三同德應位引之使前九三超乎二陰之上而造天之衢篤實光輝之德行之天下矣

陸佃曰童牛之牯牢謂之牯犢豕之牙牯謂之牙

齊今

語謂
之牙

六四畜初以外制內象牯六五畜二以小制大
象牙童牛犢豕私欲不行剛不累物畜之為難畜賢
之道如牯之駐童牛牙之係犢豕於是為至銑曰此
於名義為精指為畜賢蓋自不家食發明然事莫不
然者

何與荷通首荷天衢猶曰背負青天莫之大闕也

先儒謂六爻人人有用深斥乾九四儲貳之訓固然
矣然聖人命詞必指一端而發推而行之係乎其人

如曰王用亨于岐山箕子明夷若泛乎濫觴茫无可
執均之未通

頤

卦象程傳備矣人之頤內飲食以養身其義亦然卦
以二陽養四陰觀頤者上九為養人之賢舜用準陶
不仁者遠可以觀矣自求口實者初九為自養之賢
自作孽不可活宜自求也上有位而下无位故也

初九爻詞乃述上九之意也曰羣陰求養於我固其

所也。爾可以无求如龜之不食，乃仰而觀我有靈，不知自貴。故凶上九羣陰由之以養位，高有民忌所來也。故厲養被天下而物莫之距違，故吉。且利涉中四爻養於二陽初之所養，二比四應上之所養，三應五比倒首下垂曰顛，引手上摩曰拂。六二既求於初，又求於上，宅心不恒之上之下俱凶，經歷也。九五也求於上而歷于五以求頤也。六三與上正應，故不曰經三不中正，不賢竊祿上之所棄，非特一時十年亦勿。

用非特此事他事亦不利失德而處動極也六四乃
在上之人知己才不足而下賢吉也然其道必如下
所云方无咎虎交有時其視雖專其欲則逐逐者斥
而遠之之謂養德師賢豈以自利六五近上凡求養
於上者之所經然陰不尸養任政不周下施委賢守
正不可涉難程子所謂成王信周公是也鄭剛中曰
下三爻凶惡其動也上三爻吉喜其止也 此卦之
詞難明說者甚煩今觀玩卦象兼采吳氏定著此說

精義具在程傳

飲食男女人之大欲存焉爰詞曰龜曰虎龜氣自咽
也不漁食也虎交有時也能逐欲也戒人之極口嗜
而溺情好也

大過

惟平可恒惟恒可久故卦之陰陽俱六者為純各三
者為中否則均謂之過過者越常分也四陽在中陰
居上下陽過於陰故稱曰大夫勢有偏重行非適可

庶事越軌羣情不附大剛必折凶起棟橈傳曰剛過而中巽而說行既巽而說斯為中矣夫治偏重之世必有反常之政斯能勝之挹濫注微損勝扶衰先後之幾正直之用豈小才可與乎

六爻以剛居剛惡其自恃也多凶以剛居柔喜其相濟也多吉初安分而過慎故吉上越分而過涉故凶三太剛二不足以輔之故橈四居柔而五可以補之故隆二過相與居柔也五无譽居剛也上六其王衍

曹炎之徒與不量力而當國之寄或曰殺身成仁蓋
惟剛德乃能此又殊不類也

脊標之曲以一木支陪之猶能駕屋不折所謂補也
宋元祐司馬君實相元城諸人在朝類大過也未幾
而棟橈且折矣故曰大過之時大矣哉非用權者不
能處此畢仲游與執政書可觀

坎

坎卦乾畫天一之水也坤二畫兩岸之土也坤地陷

下水流其中岸高水深故險凡山穴涌出者曰泉平
田散漫者曰潦沮洳鍾聚者曰澤

處險之初貴乎早見而去之處險之終貴乎用寬以
解之初六居重險之下无剛正之德非徒不能出更
入於窞小人展轉於惡而益深之者也上六在上乃
用險之人拘且囚之无所不用其威人用不服不得
其情險終貴出故水雷曰屯雷動故亨雷水則解矣
六二行險得中為六三所揜求比於初以相安六三

亦欲出險而未能來之者言其求出之謀也四五俱
无應以比近相得於重險之時親仁善鄰无害於義
六五盈科漸進水之道也盈則上岸今但祇平而已
程傳曰下无助是已

凡卦至上則變惟坎遭險益甚乃是專以刻核為心
如申商之類故象曰上六失道或謂上六以柔居險
之極乘剛中正之君民之大惡也刑以辟之與象相
戾

水之能出岸者以外來之潦入之溢而散漫程傳謂五之不盈由下无助者的確矣

離

離麗也明也一陰附二剛而明柔在於內失正則違禮召亂故必利貞而後亨離中畫坤之一爻也故為牝牛二五麗于二陽之中如牛之係養于牢也處內履正牝莫加焉外強內順牛莫善焉

火无自明必附於物若九四以剛附柔焰猛而易燼

六五以柔附剛物堅而難然九三過盛而衰竭六二以柔附柔又得中也坤之五黃裳丈在中離之二黃離亦在中故皆曰元吉

日是之離人之老而光景垂盡不鼓缶而歌即大耋是嗟皆言其无聊之甚若大壽不貳修身以俟之達乎晝夜之通超於死生之外又奚肯如是乎

夫子曰朝聞道夕死可矣況於處老景乎

坎之上六陷陽益甚故凶離之上九為五除害故吉

上九之功才曰无咎盖征伐非臣之可專用兵非君之得已

上九出征除九四之不臣也獲匪其醜除非其類者臣皆恭順而一人僭橫是非類也折首者誅也誅止此人爾

坎上六本陰暗而益用險故凶離上九本陽剛而益用明故无咎

讀易餘言卷一